

Matot, Massei (90)

Matot

לא יחל דברו קבל היצא מפיו יעשה (ל.ג.)
 « Il ne profanera pas sa parole, selon tout ce qui sortira de sa bouche il fera ». (30,3)

Le Hida explique : Lorsque l'homme surveille attentivement sa langue et la préserve de paroles futiles et de propos interdits, tout ce qu'il demandera à D. sera exaucé.

Le Rav Haïm Vital, rapporte l'explication suivante au nom de **Rav Chimon Tirano** : Toute parole émise par l'homme exerce une influence et agit sur les mondes supérieurs : pour le meilleur et pour le pire. Si les mots qu'il formule sont empreints de sainteté, il stimule les sphères de spiritualités et de kédoucha. Mais si (à D. ne plaise !), il émet des propos interdits, il ne fait qu'aiguillonner les forces du mal.

ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם... ואת בלעם בן בעור הרגו בתרבו (ל.א.ח)

La **Guémara** (Sanhédrin 106b) enseigne que Bilam a été tué (Matot 31,8) par le biais des quatre types de mort utilisés par le Sanhédrin : par la lapidation, par le feu, par l'épée et par la strangulation. Comment est-il possible d'infliger les 4 en même temps ?

Rachi (Sanhédrin 106b) rapporte qu'ils ont pendu Bilam sur un arbre (strangulation) et qu'ils ont allumé un feu en dessous. Ils ont ensuite coupé sa tête (mort par l'épée) et son corps est tombé par terre dans le feu (lapidation et mort par le feu).

Le **Maharcha** (Sanhédrin 106b) n'est pas d'accord avec cette explication car le feu et la lapidation se produisent une fois qu'il est mort, puisque sa tête a déjà été coupée. De plus, la mort par le feu doit se faire par le biais d'un morceau de plomb brûlant placé dans la bouche, ce qui est différent de l'explication apportée par Rachi.

Le Maharcha suggère que : ils ont d'abord jeté des pierres sur Bilam, mais pas au point de le tuer. Ensuite, ils ont placé un morceau de plomb brûlant dans sa bouche, mais pas suffisamment pour le tuer. Puis, ils l'ont étranglé tout en le laissant en vie, pour finalement le tuer en coupant sa tête par l'épée.

Le Rav Aharon Leïb Steinman (Ayélet haChakhar **Zastal** remet en question le Maharcha en disant qu'il n'a alors été tué véritablement que par l'épée.

Le Rav Meir HaLévi Aboulafia (le Yad Rama) explique que Bilam a été tué par quatre personnes, chacune lui infligeant au même moment un type de mort.

Aux Délices de la Torah

Aux Délices de la Torah

ויאמר אלעזר הפהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צנה ה' את משה. אך את הנהב ואת הקסף את (ל.כא, כב)

« Le prêtre Eléazar dit aux soldats venant à la guerre : Telle est la règle que D. a ordonnée à Moché : En ce qui concerne l'or, l'argent (31,21-22)

Le verset aurait dû dire : « aux soldats venant de la guerre » et non « venant à la guerre ». Dans le livre **Hovot Halévavot**, il est écrit qu'un homme pieux vit un jour un groupe d'hommes, heureux et gais, revenant victorieux du combat. Il leur dit : « Vous avez gagné une petite guerre peu importante mais maintenant une guerre beaucoup plus importante vous attend : la guerre contre le mauvais penchant. L'homme y est confronté constamment et elle devient plus forte en raison de la fierté qui suit la victoire. De même, **Eléazar** dit aux soldats, qui revenaient de la guerre contre Midian, de savoir qu'à présent, ils allaient à la guerre, à la guerre vraie et importante contre le mauvais penchant. Il leur donna le commandement de purifier les ustensiles pour leur faire comprendre qu'ils devaient purifier leur cœur du sentiment de fierté qui l'habitait comme il faut retirer le goût de l'aliment interdit absorbé dans les ustensiles en les ébouillantant. Il est écrit plus haut : « Moché se mit en colère contre les généraux ... qui revenaient de l'expédition militaire ». Moché s'emporta contre les généraux s'imaginant être revenus de la guerre, satisfaits d'eux-mêmes, alors qu'une guerre bien plus difficile les attendait.

Mayana Chel Torah

Massei

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן (ל.ג.א)

«Voici les déplacements des enfants d'Israël qui quittèrent l'Égypte par groupes organisés sous la direction de Moché et Aharaon» (33,1)

Le **Kétonot Or** cite le **Midrach** rapportant que, comme la délivrance d'Égypte a eu lieu par l'intermédiaire d'un homme, elle ne peut être éternelle et doit nécessairement être suivie d'un autre exil. Dans le futur, la délivrance viendra par

D. Lui-même et sera alors éternelle. Voici les déplacements des enfants d'Israël (אֲלֵהּ מִסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל). Le Nahal Kédoumim fait observer que les initiales de ces mots évoquent les quatre exils à venir :

Edom (אדום) : Rome, notre exil actuel.

Madaï (מדי) : l'exil perse (sous Achachvéroch).

Babél (בבל) : la destruction du Temple par Nabuchodonosor, et l'exil en résultant.

Yavan (יוון) : l'exile spirituel mené par les Grecs

« **Voici les déplacements des enfants d'Israël** » (אֲלֵהּ מִסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל).

Le Rav Weinberger rapporte un Midrach disant : « élé kénéged élé » : ce « élé » (massé) vient en raison d'un autre « élé » (אֵלֶּה). Ce Midrach nous enseigne que si nous avons dû subir les 42 étapes dans le désert c'est à cause de la faute du Veau d'or. Il est écrit : « Ils se sont fait un Veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices et ont dit : **Voici les dieux, Israël (אֵלֵהּ אֲלֵהֶיךָ יִשְׂרָאֵל) qui t'ont fait monter du pays d'Egypte** » (Ki Tissa 32,8). Le « élé » (de massé : les 42 déplacements) en réparation pour le « élé » (de la faute du Veau d'or). Pourquoi cela ? Cette faute est venue d'un manque de Emouna en Hachem, le peuple a dû alors se déplacer dans le désert car c'est un lieu où l'on est seul, où l'on n'a rien ni personne vers qui se tourner, si ce n'est Hachem. Le désert est un lieu vide, sans interférence matérielle pour mieux prendre conscience de la grandeur de D., c'est un lieu où il y a tous les dangers et où les miracles sont évidents (manne, puits, nuées protectrices) permettant de renforcer notre gratitude, notre amour pour Hachem.

Aux Délices de la Torah

וְאַתְּ הָעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לְלוּוִיִּם אֵת שֵׁשׁ עָרֵי הַמִּקְלָט אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לָנוּ
שָׁמָּה הָרֹצֵחַ וְעֹלֵי הַדָּם תִּתְּנוּ אַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם עִיר (לה. 1)

« Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura les six villes de refuge que vous accorderez comme [lieu] où le meurtrier pourra fuir. En plus de ces [six villes], vous donnerez quarante-deux villes supplémentaires. » (35,6)

Les six villes de refuge évoquent les six mots du verset : Chéma Israël (chéma Israël, Hachem elokénou, Hachem é'had) ; et le : « en plus de ces six villes », représente les 48 mots du premier paragraphe du Chéma, depuis véaavta jusqu'à ouvichéaréha. Le verset Chéma Israël et le premier paragraphe commençant par véaavta sont « les villes de refuge », où chaque juif peut trouver abri et protection même s'il a fauté. En acceptant le joug de la royauté céleste et de l'amour pour D., il sera sauvé des accusateurs qui le poursuivent.

Mayana Chel Torah

אֲנִי ה' שֹׁכֵן בְּחֹדֶף בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (לה. לד)

« Je suis Hachem qui réside à l'intérieur des enfants d'Israël » (35.34)

Selon Rachi : La présence divin siège parmi eux, même lorsqu'ils sont impurs. Pourquoi est-il écrit que D. réside « à l'intérieur » des juifs, et non plus simplement : « parmi » les juifs ? Le Ktav Sofer donne la réponse suivante. En réalité, même lorsqu'un juif faute et se rend impur par ses fautes malgré tout au fond de son cœur, il continue à ne souhaiter que réaliser la volonté d'Hachem. En effet, l'ambition la plus profonde de chaque juif, qui ne peut s'éteindre par aucune faute ni aucune impureté, reste de réaliser la volonté d'Hachem. C'est pourquoi, D. réside avec les juifs « même quand ils sont impurs », car toute impureté ne peut toucher que la partie externe du cœur du juif, mais l'intériorité du cœur reste toujours pure. Et c'est là qu'Hachem continue à résider. C'est bien ce que dit le verset : « Car Je suis Hachem qui réside à l'intérieur des enfants d'Israël », car l'intérieur du cœur des juifs reste toujours pur, malgré toutes les impuretés. Hachem peut donc toujours continuer d'y résider.

Rav Yigal Avraham

Halakha : Règles relatives au Quaddiche

Certains disent qu'on n'a pas besoin d'être debout pendant le Quaddiche, mais que pour tout Quaddiche qui survient quand on est debout, comme par exemple, après le Hallel, il faudra rester debout jusqu'après וְכִי יִהְיֶה שְׂמֵי רַבָּא וְכוּ'. D'autres disent qu'il faut toujours être debout pour le Quaddiche et les autres choses sacrées.

Abrégé du Choulhane Aroukh volume 1

Dicton : La beauté d'une véritable amitié, c'est ce comprendre sans ce dire un mot.

Simhale

שבת שלום

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן סוזן סולטנה, סשה שלום בן דבורה רחל, זרע של קיימא לרינה בת זהרה אנריאת, מרים ברכה בת מלכה ואריה יעקב בן חוה. לעילוי נשמת : גיינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, דניאל בן רחל, עמנואל בן ארנסט אברהם, רפאל שלמה בן אסתר, חוה בת צביה, מיה בת רחל, ויקטור חי בן יקוטא.

